根本說一切有部毗奈耶卷第十九　去　崇

三藏法師義淨奉　制譯

從非親尼取衣學處第五之二

爾時薄伽梵由小軍苾芻故觀諸釋
種意樂隨眠根性差別為說當機微
妙之法令彼五百釋種苾芻即於座
上自證圓通破無明𣪍斷三界惑成
阿羅漢三明六通八解成就得如實
知我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有心無障礙如手撝空刀割香
塗愛憎不起觀金與土等無有異
於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆
恭敬

時諸苾芻各生疑念而白佛言希有
世尊有何因緣由小軍苾芻故遂令
五百釋種苾芻遠離多貪尋少欲行
得殊勝果度生死海昇涅槃岸究竟
令住安隱之處世尊告曰汝諸苾芻
我於爾時離欲瞋癡無愛無取於諸
我慢悉皆除遣脫諸有支得一切種
智證無上覺由小軍故讚歎少欲令
五百釋種出生死海證大涅槃此未

一切有部毗奈耶卷第十九　第三丈　崇

希有汝諸苾芻如我往昔具欲瞋癡
有愛有取於諸我慢生老病死憂悲
[illegible]

智證無上覺由小軍故讚歎少欲令
五百釋種出生死海證大涅槃此未
一切有部毗奈耶卷第十六　第六丈　宗
希有汝諸苾芻如我往昔具欲瞋癡
有愛有取於諸我慢生老病死憂悲
苦惱皆不遠除輪迴有支未得解脫
非一切智亦由我為小軍讚歎少欲
呵責多貪今此五百人得五通具足
此之因緣汝等當聽於過去時婆羅
痆斯國有王名梵摩達多為大法王
時世豐樂人物熾盛無諸鬪戰干戈
征罰邪偽惡人共相侵害亦無災橫
及諸病苦稻蔗牛羊在處充足等觀
黎庶猶如一子時王夫人名曰妙梵
於此城中有一大池亦名妙梵時王
無子為求子故祈禱世間一切諸神
及同生天希望後嗣世俗皆云由乞
求故獲得子息此誠虛妄若由乞求
得子息者於一一人咸有千子如轉
輪王此事既無故知是妄但由三事
現前方有子息云何為三一者父母
有染心二者其母腹淨應合有娠三
者應受生者中有現前具此三緣方
有男女其王一心求子而住于時有
一有情於無上菩提誓願修證從地
獄出託娠妙梵夫人諸慧女人有五
一切有部毗奈耶卷第十六　第七丈　惟守
別智廣說如上時彼王妃覺有娠已
情生歡悅遂白王曰大王當知我所

一有情於無上菩提誓願修證從地
獄出託娠妙梵夫人諸慧女人有五
別智廣說如上時彼王妃覺有娠已
情生歡悅遂白王曰大王當知我所
懷孕必是大王光顯國位令我有娠
現居右脇觀此相狀是男不疑時王
聞已即大歡慶廣說如上乃至胎成
常令適悅
時大夫人發如是念善哉我欲於城
東門廣行福施如是南西北門及以
城内普行福施獄囚繫閉咸皆放捨
時大夫人以事白王王聞是已皆如
所願四城門内廣施無遮所有獄囚
並皆釋放夫人既遂所求此念便息
夫人復生是念我今欲往花菀林泉
暫為遊觀王隨出觀此念便息復生
是念我今欲往妙梵池中名花遍布
共諸婇女乘舩而遊遂白王知已為作
輕舟置於池内即命夫人并諸婇女
乘舩遊翫既至舩所便誕一男得宿
命智顏貌端正見者歡喜身色如金
廣說如上乃至此見今者當立何字
諸親識曰今此孩子生在水中應與
立字名曰水生時王即以太子授八
乳母廣說如上乃至如蓮出池是時
水生太子既長成已作如是念我何
處死在衆[illegible]

立字名曰水生時王即以太子授八
乳母廣說如上乃至如蓮出池是時
水生太子既長成已作如是念我何
處死在衆合獄曾作何業我昔於人
趣六十年中曾爲太子由作種種諸
惡業故墮地獄中今處人道生在王
家此非善處若得爲王還墮地獄遂
便詭設方便身不起行現聾瘂相水
生太子當誕之日五百大臣悉皆生
子各取當時瑞應而爲立名既漸童
年堪能入出大臣並將屢至王所時
諸童子王令歡戲共爲蹴鞠王既見
已便作是念水生太子若不聾者亦
在此中共爲蹴戲令我太子雖知跛
聾終立爲王令時水生聞斯語已便
作是念王今無事苦見逼令我復
應瘂而不語後於異時五百童子漸
能言說俱至王所王復生念我之太
子若不瘂者亦能言說先時名作水
生太子既瘂復聾因即喚爲瘂聾太
子水生之号人不復稱王於異時以
掌支頰長歎而住諸臣見已俱白王
曰大王何故以掌支頰似帶憂懷王
曰我於今時寧不憂歎我既爲王富
感自在稱尊海內男女俱無雖有一
兒身殘瘂聾是時大臣各命醫人俱
會一處令觀太子何病所患時諸醫

曰我於今時寧不憂歎我所為王富
戚自在稱尊海內男女俱無雖有一
兒身殘瘂躄是時大臣各命醫人俱
會一處令觀太子何病所中時諸醫
人共觀太子無別病狀来白王曰大
王我等詳觀太子諸根明利更無病
狀此恐多是情有憂懼所以不言時
梵授王聞醫說已遂設方便欲使起
行復令其語即命魁膾於屏私處而
告之曰我此瘂躄太子於大衆前遣
汝將殺汝可將去不應即殺膾者曰
謹奉王命時王對衆人前即以太子
付彼膾者遣令依法是時膾者便抱
太子置寶車上從城中出詣屠膾所
時瘂躄太子四顧城中見其富盛而
發言曰今此城中為空荒無物為有
人居是時膾者聞是語已尋將太子
還付大王白言今此太子作如是說
時王便抱瘂躄太子置在懷中告曰
誰是汝讎我為擯煞誰是汝友我當
慧之是時太子聞是語已瘂而不荅
時王復命膾者還將煞却膾者奉命
同前將去太子于時見一死屍四人
轝去而發言曰此為死而更死為活
為死耶是時膾者聞斯語已還將付
王王復同前置在懷中次第而問太
子亦復瘂而不對王復同前付彼令

舉去而發言曰此為死而更死為活
為死耶是時瞻者聞斯語已還將付
王王復同前置在懷中次第而問太
子亦復瘂而不對王復同前付彼令
煞將出王城是時太子見大穀聚作
如是說此大穀聚若先不食根本者
是時瞻者聞斯語已還將付王王復
同前次第而問太子亦復瘂而不言
王復同前付彼令煞命瞻者曰汝可
疾去往彼屍林宜以太子埋於坑穽
時彼瞻者同前將去向深摩舍那掘
地為穽是時太子說伽他曰
何意御車者 於此疾穿坑 我聞當速荅
穿坑何所為
瞻者報曰
大王生一子 口瘂不能行 為此遣穿坑
欲埋無益子
是時瘂躄太子作如是念此魁膾者
情懷埵毒手持利劔唯欲殺人斷他
命根以為活業心便驚怖或容以我
塡棄深坑如是思已告瞻者曰若其
父王隨我願者我當口語足步還城
是時瞻人心生希有馳走白王王曰
若太子須王位者我即與之况餘所
求不隨其意于時大王大喜充滿告
諸臣曰卿等即宜治掃街衢香花遍

若太子須王位者　我則與之

求不隨其意于時大王大喜充滿告

諸臣曰卿等即宜治掃街衢香花遍

布懸繒幡蓋極令嚴好如有言曰

國主所出言　或復諸天類　及諸證定者

隨意事皆成

時諸臣等即奉王教莊嚴城郭悉令

妙好于時無量百千人衆雲集街衢

企望太子步還城邑是時辟支太子

足步還城至大王所礼父王足說伽

他曰

大王今當知　我非辟支者　亦非愚騃類

畏苦故須然　我有足能行　有口分明語

恐入惡道苦　故作如是事

王曰愛子若如是者何不言說足步

而行怖懼之言有何意趣太子白言

願王當善聽　我為說因緣　我於前世時

曾經六十歲　得為王太子　具受五欲樂

由斯六千歲　墮在泥黎中　備受諸苦惱

不可以言說　業盡方得出　重獲於人身

我憶如是事　恐墮地獄中　定不願為王

放我之林野

王曰愛子本作祠祀及修勝行設諸

施會供養仙人冀得子息以紹王位

汝今何故捨而出家太子曰

我不求受欲　怨諍由是生　願作真梵行

斯能壞怨敵　我不求受欲　猶如於毒果

旅會供養仙人冀得子息以紹王位
汝今何故捨而出家太子曰

我不求受欲 怨諍由是生 願作真梵行
斯能壞怨敵 我不求受欲 猶如於毒果
願修真梵行 常飡甘露樂

王曰

世間所愛樂 唯王是極尊 何故汝今時
捨之求離俗

太子曰

終能生苦者 此不名為樂 要求真樂處
能令苦皆盡 願王令放我 捨俗往林中

王曰愛子汝今身處樓觀香花郁烈牀褥柔耎寢息安寧絲竹音聲而為賞玩上妙衣服披著以時甘美餚饌隨情而食若出家者住止山林寢卧枯葉狐狼虎豹吼叫相驚皮草為衣根果充食水皆熱濁欲飲無由汝今何意棄捨尊榮樂居林野太子曰

寧住林野麁皮衣 虎豹同居食根果
不作國王恒殺罰 來世善果共相違
願王放我隱山林 畢想勤修涅槃路

王曰愛子先當為我斷彼三疑後欲出家未為難也汝見城中所有富盛作如是語令此城中為空荒無物為有人居汝何密意作如是語太子曰

大王當聽王今無事令人煞我竟無一人稱理而說王今何為煞斷太子

有人居汝何密意作如是語太子曰
大王當聽王今無事令人煞我竟無
一人稱理而說王今何為煞斯太子
我緣此意故作斯語王曰善哉汝又
第二見舉死人便作是說為死而更
死為活而死耶汝何密意復作斯語
太子曰大王當聽若人自作惡行而
身死者此謂死而更死若人自為善
行而身死者此謂活而身死我緣此
意故作斯語王曰此亦善哉汝又第
三見大穀聚復作斯說若先不食根
本者汝何密意復作斯說太子曰大
王善聽彼諸耕人從他貸穀食而作
業後時穀熟積成大聚債主來索多
並還他如若先時不食他物便成大
聚人亦如是由行十善方獲人身若
更造惡不修於善前世善根即便銷
盡善根盡故亡失善道與此相違即
不亡失我緣此意故作斯語王聞語
已告言愛子此更善哉時王即便抱
持太子哽咽流淚告言汝已決意志
不可移今隨汝情修行善業我亦於
後隨至山林時梵授王命諸臣曰若
我太子不出家者當是何人諸臣報
曰當為國王卿等諸子復是何人報
言是隨從者王曰太子今既出家卿

後隨至山林時梵授王命諸臣曰若
我太子不出家者當是何人諸臣報
曰當為國王卿等諸子復是何人報
言是隨從者王曰太子令既出家卿
等諸子何不隨從諸臣白言謹奉王
命令其出家去城不遠有一靜處有
五通仙人稟性慈悲哀愍一切是時
太子與五百人出婆羅痆斯將諸侍
從至仙人所求哀出家時彼仙人並
隨其願既出家後勤教要法太子不
久獲得五通後時仙人命過太子便
依喪禮焚瘞其屍是時瘂覺太子於
五百人躬為訓導瘂覺太子其名遂
隱瘂覺大師勝號彰著時瘂覺大師
作如是念何意五百弟子不得五通
豈不由彼多畜鹿皮樹皮廣儲瓷器
水器雜菜根果藥以自供四體常勞
五通難證我今若作呵責治罰者彼
五百人無由開解宜可示其菩提薩
埵無上善巧化度之儀尒時大師告
諸摩納薄迦曰汝等當知我欲於此
夏三月內宴默而住勿令一人輒來
見我唯除一取根果人并月十四日
長淨之晨時諸弟子奉受其教衆共
立制於三月內一人不得輒見大師唯
除一供果菜人并長淨日若有違制
我等今共作[illegible]

長淨之晨時諸弟子奉受其教衆共
立制於三月内一人不得輙見大師唯

除一供果菜人并長淨曰若有違制
我等令其作波逆底迦罪說悔其師
於三月内宴默而住無有一人輙得
入見唯除採果及長淨曰
尒時大師於其住處見一飛鳥報言
善來飛鳥我今與汝所作相似汝所
覔食唯求滿腹生知足意我所求食
亦唯滿腹作知足心次見一麈報言
善来野麈我今與汝所作相似汝所
覔食唯求滿腹生知足意我所求食
亦唯滿腹作知足心時諸弟子聞師
與鳥麈言說各生是念豈非大師捨
默然禁咸詣師所礼已俱坐彼師默
然不共其語時諸弟子復生是念豈
我大師共傍生語不與人言即便捨
去復更有一婆羅門子名曰能施遇
来至此仙人遥見告曰能施我今與
汝所作相似汝唯持一麈皮衣一祭
器我亦同尒汝所覔食唯求滿腹生
知足意我所求食亦唯滿腹作知足
心不同此處更有餘類多畜衣廣
傳雜器貯諸果菜求覔疲勞時諸弟
子聞是說已各生斯念今我大師讚

歎少欲毀呰多求觀此意趣便是由
見多貪寶乎於我我等宜應共詣

停雜器貯諸果菜求覓疲勞時諸弟
子聞是說已各生斯念今我大師讚

歎少欲毀呰多求觀此意趣便是由
見多貪擯斥於我我等宜應於諸盃
長皮衣雜器觀之如病如箭如癰棄
之河內宜著一處皮衣雜器各一衆
共許可各以雜物棄彼河中唯一供
身俱詣師所師觀根器而為說法皆
證五通尒時世尊告諸苾芻勿生異
念往時瘂覺五通仙人即我身是以
菩薩行化諸有情往時五百弟子即
五百釋種苾芻是往時能施即小軍
是我於往時由能施故令五百人捨
離多貪修少欲行獲得五通今時由
小軍故令五百釋種苾芻捨棄貪求
遵知足行具足六通成阿羅漢究竟
安住寂滅城中汝等應知作純黑業
者得純黑異熟作純白業者得純白
異熟作雜業者得雜異熟是故汝等
應棄純黑及以雜業當可精勤修純白
業觀此因緣汝當修學此是緣起然
佛世尊未與苾芻制其學處尒時佛
在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮
苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林
中修習靜慮受勝定樂時蓮花色苾

芻尼與其徒衆五百人俱往闇林中
坐一樹下

苾芻尼住阿蘭若處不許尼獨住蘭若
中修習靜慮受勝定樂時蓮花色苾
芻尼與其徒衆五百人俱往闇林中
在一樹下半跏而坐入滅盡定是時
餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城
有作是言聖者蓮花色我喚令起復
有說言聖者具大威神或容在前入
寺便不喚起各自歸還時蓮花色至
日暮時出定遍觀諸尼盡去便作是
念我為入城為當住此即便入定時
有五百群賊行劫盜已至此林邊諸
賊議曰半人分物半為防守遂於林
內見入定尼有云是木有云是人有
云苾芻時彼賊中有還俗人報言是
苾芻尼非苾芻也餘人問曰尒何得
知報言苾芻全跏尼則半跏此既半
跏明知是尼時諸賊徒生希有念君
等當知如斯可畏大闇林中一苾芻
尼能宿於此即便往詣賊將軍所將
軍問曰仁於林內頗見希奇事不荅
言見有如斯可畏大闇林中一苾芻
尼能宿於此將軍聞已告防守人曰
我試看之便見苾芻尼顏容端正人
所樂觀寂定威儀覩而深敬歎曰今
此林中有二可愛所謂朗月光明及
苾芻尼容彩將軍曰宜應喚起我奉
其食彼還俗人報曰此不非時食將

所樂觀寂定威儀覩而深歎曰今
此林中有二可愛所謂朗月光明及
毗柰耶雜事卷第十五 第十四丈 崇
苾芻尼容彩將軍曰宜應喚起我奉
其食彼還俗人報曰此不非時食將
軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容
儀端正不非時食將軍曰令其飲酒
彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林
中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容
端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇
上福田而竟不果施一飡食便以貴
價㲲衣果上妙食掛於樹枝作如是
說即如聖者容儀寂定無所不覺無
所不知我今留此衣食幸願慈悲當
為受用作是語已捨之而去時蓮花
色尼至天明已從定而起便見大衆
行跡之處便入定觀見彼五百賊徒
至此而去復觀於我無醜惡事不知
無有過復見衆食挂樹便作是念此
由淨心敬信所致復作是念若更待
餘授食之者恐禽獸来壞其淨施我
今宜可持此上食奉施僧伽然佛有
教若尼惡觸苾芻是淨苾芻惡觸尼
亦是淨遂即自手持去詣逝多林六
衆常法每一二人鎮居門首時鄔波
難陀在寺門前經行而住遙見苾芻
一切有部毗柰耶雜事卷第十五 第十五丈 崇
尼来問言大妹豈天未曉城門已開

衆常法每一二人鎮居門首時鄔波
難陁在寺門前經行而住遥見苾芻

有部毗奈耶卷第十九　第十九丈　崇

尼来問言大姊豈天未曉城門已開
尼言大德我非城宿從闇林来報言
大姊我曽晝日入彼林中起怖畏心
身毛皆竪大姊如何獨住於彼手所
持者是何物耶時苾芻尼具以縁告
此時賊徒淨心留與鄔波難陁曰大
姊由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼
若見我必當與杖令負物去鄔波難
陁告言大姊若有得此新好白氎剌
作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善
品誠亦佳矣尼言聖者須此衣耶荅
曰必若有餘隨情處分荅言且住我
持初食奉施僧伽迴来至此以衣相
施鄔波難陁作如是念若更有餘黒
鉢見者必乞此衣我無由得報言大
姊可住於此我當為喚受初食人尼
便許可時鄔波難陁即入寺中見受
食人無事而住報言具壽施主在門
擔食辛苦汝今無事闕住房中宜可
急行受其施食彼便持器往詣寺門
就苾芻尼受取初食尼與食已振白
疊衣施與鄔波難陁既得衣已喜而
呪願曰汝所施物是心瓔珞為心資

有部毗奈耶卷第十九　第二十丈　崇

助定慧莊嚴得人天道隨情受用勝

呪願曰汝所施物是心瓔珞為心資
助定慧庄嚴得人天道隨情受用勝
妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨
去時蓮花色苾芻尼便作是念我今
為向本處為礼世尊我今已来當礼
佛足便詣佛所礼世尊已在一面坐
時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿
難陁曰苾芻尼衆於安居時足利養
不阿難陁白佛言足佛言何意蓮花
色尼五衣破碎阿難陁曰大德此苾
芻尼深信堅固意樂淳善其所得物
於三寶中咸皆喜捨来從乞者不逆
其意今日此尼得好大疊施與尊者
鄔波難陁佛告阿難陁苾芻於非親
族尼處受取衣耶阿難陁曰苾芻受
衣佛告阿難陁然非親苾芻不生是
念此苾芻尼具五衣不隨所與時恭
皆受取若親苾芻則不如是見其闕之
不肯受衣尒時世尊告阿難陁曰於
大房中貯衣之處應取五衣與蓮花
色苾芻尼時阿難陁奉佛教已便取
五衣授與蓮花色尒時世尊以此因
縁告諸苾芻廣說乃至於毗奈耶制
其學處當如是說若復苾芻從非親
苾芻尼取衣者泥薩祇波逸底迦
世尊為諸苾芻制其學處已室羅伐

緣告諸苾芻廣說乃至於毗奈耶制
其學處當如是說若復苾芻從非親
苾芻尼取衣者泥薩祇波逸底迦
世尊為諸苾芻制其學處已室羅伐
城有一長者大富多財受用豊足所
有家產如毗沙門王便於同望族娶
女為妻雖久共居竟無男女情懷憂
悒作如是念我今舍內多有珎財無
一紹繼我死之後所有資產以無子
故沒入王家來世路粮又未修集以
手支頰長歎而住其妻問曰何故情
懷憂悒支頰而住報言賢首我今寧
得不憂具述其事妻曰云何修習來
世資粮報言賢首若能以好飲食供
養佛及僧食已人人各奉一雙上好
白疊是謂修習来世路粮預前安置
妻言何故不為是時長者往詣佛所
礼佛足已在一面坐世尊亦時即為
長者演說妙法示教利喜默然而住
是時長者從坐而起整衣一肩合十
指掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻
僧伽明當宅中受我微供世尊默然
受之長者知佛為哀受已礼足而去
時彼長者於其夜中具辦種種上妙
飲食且敷座席并安水器令使往白
世尊時到世尊於日初分著衣持鉢
與苾芻衆隨從而去至彼長者舍

飮食且敷座席并安水器令使往白
丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造　第十八張　賞
世尊時到世尊於日初分著衣持鉢
與苾芻衆隨從而去至彼長者設食
之處就座而坐長者既覩佛僧如法
坐已便以上妙飮食手自供養極令
飽滿既澡漱已奉佛及僧人各一雙
上妙白疊時彼長者取卑小席於世
尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜
爲說妙法呪願頌已從座而去是時
長者隨佛出已旋繞三帀礼足而退
於高樓上脩捨施念告其妻曰賢首
應生極喜我已多作来世資粮妻便
報曰仁今雖作我未脩營長者報曰
今所脩福豈非共有妻曰雖知共有
然我情願請大世主及苾芻尼僧伽
就宅食已人施一雙上好白疊此即
是我来世資粮長者告曰善哉善哉
隨汝意作時長者婦即便往詣大世
主苾芻尼所頂礼雙足在一面坐聽
妙法已從坐而起白言聖者及苾芻
尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說
乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱
盛妙白疊在上座前開之而住時大
世主作如是念世尊制戒不許苾芻
丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造　第十九張　賞
尼受上妙衣服我今若受便違學處
若不受者障施主福諸苾芻尼失其

威妙白疊在上座前開之而住時大
世主作如是念世尊制戒不許苾芻
尼受上妙衣服我今若受便違學處
若不受者障施主福諸苾芻尼失其
利養尼衆各念若大世主受此衣者
誠亦善哉時大世主知衆心已作如
是念世尊亦應緣此事故聽受好衣
時大世主怱為受衣為長者婦作呪
願伽他已從座而去詣世尊所如常
威儀具以前事而白世尊佛告大世
主善哉善哉我未許者汝已知時從
今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻
邊共為換易時大世主奉佛教已禮
足而去至尼住處分與上衣報言世
尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻
邊易取麁者隨意受用時苾芻尼受得
衣已往逝多林共諸苾芻欲為換易
時十二衆苾芻尼便持貴衣至六衆
所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受
貴價衣於苾芻邊共為換易今者宜
可取此好衣與我麁者六衆報曰姊
妹直尒持施我尚不受況復共尒愚
昧無識不自由者為換易耶諸餘尼
衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所
述如上事以衣共易老苾芻言姊妹
且往我當問佛時彼苾芻往詣佛所

衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所
述如上事以衣共易老苾芻言姊妹
且往我當問佛時彼苾芻往詣佛所
而白佛言大德有苾芻尼持好衣財
来至我所求換麁者不知如何佛言
我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之
時令苾芻尼歡喜無恨尒時世尊讃
歎持戒少欲知足告諸苾芻曰前是
創制此是隨開當如是說若復苾芻
從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如上
親非親義衣有七種廣如上說除貿
易者易得無罪泥薩祇義捨悔之法
並如上說此中罪相其事云何若苾
芻於非親尼作非親想或復生疑從
彼取衣得捨墮罪若苾芻於親族尼
作非親想或復生疑得惡作罪又無
犯者若苾芻尼將衣施僧或為說法
故施或為受圓具時施或見被賊故
施或時買得或換易得此皆無犯若
苾芻尼衆人共識多獲利養便持衣
物到苾芻前以衣置地作如是語聖
者我今多有如是財物幸願慈悲為
我納受作是語已棄之而去取亦無
犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱

者我今多有如是財物幸願慈悲為
我納受作是語已棄之而去取亦無
犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱
痛惱所纏
從非親居士乞衣學處第六
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園於此城中有一長者娶妻未久告
曰賢首我欲持諸貨物往詣他方交
易經求莫存家業妻曰年少之時宜
受欲樂衰老之日方可求財夫言賢
首少壯之時能忍辛苦凌冒寒暑正
合求財至老年衰坐而受用妻作是
念我不勸為而自求作當隨其意報
言任自經求便即為辦所須路糧同
給資遣彼持貨物往詣他處其妻於
後作如是念我之夫主辛苦經求受
諸寒熱飢渴等苦皆是為我求覓財
物我今不應端坐而住便往市中買
好劫貝緤為上縷織成妙疊種種香
熏置於篋內時彼長者經求獲利還
来本居其妻作好香湯令夫洗沐開
箱取疊而授與之長者見已作如是
念我先所留飲食之直纔令全賣亦
未得此衣問曰賢首汝於何處得此
上衣答言且宜著之彼便為著更問
曰何處得衣妻曰且當先食食已還

来得此衣問曰賢首汝於何處得此
上衣荅言且宜著之彼便為著更問
曰何處得衣妻曰且當先食食已還
問何處得衣妻遂以緣具告夫曰善
哉賢首我作求覓人汝為守護者善
營家業如斯不久舍内資財必當豐
贍妻曰此衣是我辛苦營得但自披
著勿與餘人荅言可尒時彼長者信
心淳善往逝多林礼世尊足從城出
時守門人見便作是念觀此長者所
著上衣今日定當多獲財利是時六
衆多住寺門時鄔波難陁見長者来
觀其衣服作如是念看此長者著好
衣服所求財利必得隨情我今若不
留得此衣者我不更名鄔波難陁即
便唱言善来長者仁何處来猶如初
月久而方現報言聖者我比興易遠
詣他方近始歸還故来礼佛問言長
者多獲利不荅言隨時多少且免空
歸報言長者我已先知見池流出表
水澄深目覩好衣知多獲利然汝比
来常有貪心經紀無歇曽不修造来
世資粮汝且可来當為說法是時長
者為聽法故在一面坐鄔波難陁凡
說法時者說持戒因緣其聽法者皆
謂自身即生天上若說布施因緣其
聽法者乃至自割身肉持以惠施

者為聽法故在一面坐鄔波難陁凡
說法時若說持戒因緣其聽法者皆
謂自身即生天上若說布施因緣其
聽法者乃至自割身肉持以奉施若
說罪業因緣其聽法者即謂自身現
墮惡道鄔波難陁為彼長者說施相
應法彼生淨信問言聖者我幸得聞
如是妙法有一雙白疊當以奉施鄔
波難陁即為呪願汝所施物是心資
等廣說如上既呪願已即從索衣長
者曰衣在宅內明日持来報言賢首
如世尊說
修福宜應速　寧知明日在　終與死王軍
必定相遭遇
鄔波難陁曰長者汝所著衣極好白
疊應持施我我當剌作兩重新僧伽
胝少欲而住修諸善品福常資汝長
者答曰非惜不與然而我妻先為要
契衣但自著必莫與人鄔波難陁曰
長者我曽聞汝賢善淨信是大丈夫
寧知汝今更隨婦語遂即近前强抽
一疊得已細觀返手嗚面問言聖者
何意如此答言汝有施福無受用福
空壞架上無成衣用我若更得彼一
隻疊與此相似者用作僧伽胝汝福
一切有部毗奈耶卷第十九　第廿四丈
圓滿長者曰豈我露形而歸耶報言

空壞架上無成衣用我若更得彼一
隻疊與此相似者用作僧伽胝汝福

一切有部毗奈耶卷第三十九　第廿四丈　榮

圓滿長者曰豈我露形而歸耶報言
長者何假外儀將為容飾但以性袪
鄙恡慚愧為衣無慚愧者雖著衣裳
露體無別汝有襯衣不長者言有若
如是者令此城中諸長者等身著襯
衣手持傘杖放牧牛畜日暮而歸汝
令亦可身著襯衣手中執杖隨他牛
後以入城中諸人見時全無恠者即
強取下疊但著襯衣授與一杖逐牛
而入門人問言長者向見出城著好
白疊今還露體豈遭賊耶長者曰不
遭餘賊但被聖者鄔波難陀為我說
法強奪衣將門人聞已極生譏罵時
給孤獨長者於日日中恒將五百徒
人禮佛雙足并諸大德耆宿苾芻既
至城門門人告曰長者雖復多諸僕
從然須在意勿被賊偷長者報曰豈
往給園中間有賊報言長者路雖無
賊園中有之長者曰咄男子汝稟惡
性如黑羊毛不可迴改今此路中佛
及僧衆常所遊履雖經多載汝不變
白門人報言長者世尊善逝及苾芻

一切有部毗奈耶卷第三十九　第廿五丈　[illegible]

僧衆足所履塵我觀頂戴敬不敬耶
然昨日晨朝有一長者著上衣服欲
往給園[illegible]

僧衆足所履塵我觀頂戴敬不敬耶

然昨日晨朝有一長者著上衣服欲
往給園時鄔波難陁為其說法強奪
將去令著襯衣隨牛而入口陳譏罵
人皆共知長者聞已便作是念我於
今日以此為緣便往給園時鄔波難
陁見而告曰善来長者報曰我不善
来鄔波難陁曰汝先有烟今時火發
長者報曰如何令我不火發耶餘出
家者咸欲捨貪大德所為貪更增長
鄔波難陁曰我作何事長者報曰豈
非昨日有人欲来見佛仁為說法強
奪其衣令著浴衣遣隨牛入鄔波難
陁曰世言諸天喜施餓鬼便遮長者
報曰豈可彼人金鉼注水持以相施
鄔波難陁曰長者勿作多言若不忍
受隨情制戒長者曰我豈捨之宜應
且住鄔波難陁默然而住時給孤獨
長者往世尊所頭面礼足在一面坐
白佛言世尊今此聖衆有從非親居
士居士婦乞衣唯願世尊為諸聖衆
作憶念事勿從非親居士居士婦乞
衣尒時世尊聞長者語默然許之長
者知已礼佛而去世尊以此因緣集

苾芻僧廣如上說問鄔波難陁曰汝
實從非親居士居士婦乞衣耶荅言

衣尒時世尊聞長者語默然許之長
者知已礼佛而去世尊以此因緣集

苾芻僧廣如上說問鄔波難陁曰汝
實從非親居士居士婦乞衣耶荅言
實尒于時世尊種種呵責鄔波難陁
已告諸苾芻廣說如前乃至我毗奈
耶為諸苾芻制其學處應如是說若
復苾芻從非親居士居士婦乞衣泥
薩祇波逸底迦
尒時世尊為諸苾芻初制學處佛在
逝多林時有四十苾芻遊行人間被
賊刼奪無有衣服時諸苾芻共作是
議如世尊制不許從非親居士若
居士婦乞衣我於此處無有親族宜
可還向室羅伐城於同梵行者邊從
覔衣服我等如何露形而去議曰夜
在道行晝當潛伏如是漸漸夜至寺
門時彼苾芻初夜後夜警覺思惟聞
扣門聲出見形露告曰無衣外道非
汝住處彼言具壽我非外道汝是何
人我是苾芻何處得有如是苾芻我
被賊刼欲遣如何問言汝名何等我
是四十乞食苾芻報言善來具壽便
為開門時諸苾芻覓相供濟或與僧
伽胝或嗢呾羅僧伽或安呾婆娑或

僧脚崎泥婆珊郙波呾羅濾水羅至
天明已時諸苾芻以緣白佛佛言

者闍門時詣苾芻覺和伽濟或與僧
伽胝或嗢呾羅僧伽或安呾婆娑或
僧脚崎泥婆珊那波呾羅濾水羅至
天明已時諸苾芻以緣白佛佛言由
此緣故應除餘時餘時者若苾芻被
奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時尒
時世尊讚歎持戒乃至廣說告諸苾
芻前時創制今更隨開為諸苾芻制
其學處

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此
是時

若復苾芻者鄔波難陀乃至衣義並
如上說乞者謂從彼乞求言奪衣者
謂被賊奪失衣者諸自失衣燒衣者
謂被火燒吹衣者謂風吹去漂衣者
諸被水漂有此難緣乞便無犯若異
此者得時犯捨墮此中犯相其事云
何事有三種謂價色量價者若苾芻
不為難緣從非親乞一迦利沙波拏
直衣（迦利沙波拏義已如上不與取戒中辯訖）若還得一
迦利沙波拏直衣者乞時惡作得便
捨墮如是增數乃至五十迦利沙波
拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知

若苾芻從非親乞一迦利沙波拏直
衣得二迦利沙波拏直衣乞時惡作

何事有三種謂價色量價者若苾
不為難緣從非親乞一迦利沙波拏
直衣（迦利沙波拏義已如上不與取戒中辯訖）若還得一
迦利沙波拏直衣者乞時惡作得便
捨墮如是增數乃至五十迦利沙波
拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知

若苾芻從非親乞一迦利沙波拏直
衣得二迦利沙波拏直衣乞時惡作
得時無犯如是乃至五十迦利沙波
拏等乞少得多有犯無犯亦准應知
色者若苾芻從他乞青色衣還得青
衣乞時得時惡作得時招捨墮如青既尒
黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾
芻乞青色衣得黃色者乞時惡作得
時無犯如是餘色厚薄更互相望應
知亦尒量者若苾芻從他乞五肘衣
還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞
五得十乃至五十等准上應知是名
三事若乞縷纔便得小片若乞小片他
與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人
或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十九